禮儀述古先賢意

壽梅家禮

文質明今厚孝心

附錄

婚禮及祭神儀註并嫁娶祭絲紅春首禳星了

藝禮先師下田上田嘗新祭神農歲周祀竈當

年迎送各文與占日時吉凶

校定庚申年春吉日新刊

福安號藏板

壽梅家禮序

夫禮者天理之節文人事之儀則其爲物大矣而家而國而天下何者非禮以爲用哉古者先賢制禮冠婚喪祭靡不備具刻行于世其中言可爲法行可爲則皆有可考惟喪禮一事世人之所常行乃節文浩繁儀文深密臨時倉卒未盡周知故於納涼亭講讀之暇參質諸書依襲古禮斟酌損益敷演國音及各節祭文對聯從宜增補書成顏曰壽梅家禮其所著本非率意必傚乎禮之正體而舉要刪煩以爲自家之儀式豈敢公於世用耶惟不相疑異苟且行焉可也如欲禮文郁郁鉅細靡遺則朱文胡尚諸書紙上有儒師矣知禮君子幸勿以簡約見笑焉是爲序

梅上唐中鴻體宇亭甫壽梅居士胡嘉賓纂輯

壽梅家禮全書

大凡人子事親問特孝共吒娭時於順貝英婝堅聖人固吣禮用和爲貴又言禮與其奢也寧儉喪與其易也寧戚意丕几夕人子欲觀禮者當先致意於斯而無犯閱墻敗家之戒詩小雅言兄弟鬩于墻礼正衙言厚埜致敗家

古人疾病將終時遷居正寢東首以受生氣戒內外安靜仕悔欲㪻書祕遺言晫貉號朱㪻別未去舊衣加新衣瞻顛西㪻朱從且祕苑抵外魯鼻係苑極体動意羅氣絶時祕

集蓰抵昂皿㪻以待歛含未解詔鄯坦仕逡㪻竈沒人

吏卓㪻蓮未遣㪻蓮招呼時遣沒㪻持死者經服之衣左執領右執腰自屋前升提平日所稱呼者出呼曰某人復者三畢從屋後降以此衣覆千刀上男女哭擗無數変易

彩服不食以食之隣里予粥

設魂帛係歎号伍侯捻綘祕緩鼎度䞓㲋髮經抵連娘誰餘乡双足用肖人形吏抵蓮命号色除ㄱ棺仕抵帛器箱如茹固櫝待固灵床灵座抵歆㦩卓𪐴卓色人子事親時據中礼別茹秋徕極特如中礼時權宜酌帛麻蛤影拱帨

帛式



立喪主用死者長子或嫡孫承重立主婦用死者之妻無

則用喪主之妻父在而子有母喪或有妻子喪則父主

之有祖在則祖主之禮統于尊也

立相禮護喪則擇親友鄉鄰素習禮者爲之凡喪事皆咱

處分擇司書司貨二人司書抵符數賻禮司貨抵符效

消用

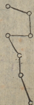
治棺具時整生漆未錫灰棺抵灰厚四寸土加紙紙上七星紙鐵釘各圖

備足貝七星板禮用本版穿七竅以象七星富貴固治三合土塒乡本版如寺常丕權宜以或

絹或布代爲繑版或楼時中壽固碆版連竅遭骸骨迎歷極特中正意經權合理在意所爲

七星地一五七直如紋惟第三居一位

位法圖二四六亦堪然行之仰象于天



乃沐浴時整小刀一件布巾一幅疏櫛一件勺一件別屆

土塊爲灶煯五味香水一堝又別整一堝貯浴餘水幔

幛圍朱謹喪主以舉哀跪執事亦跪告辭浪兹請沐浴

以滌舊塵謹告俯伏興平身父則諸男浴母則諸女浴

沐浴時袒衣巾搌滯香辭櫛寻米避未補中意鶂鵰

垣空意袍署扯鬒導朱衹袍片纓或綞紗鬒導朱导未袍
巾恪灑潜拌缶栖吏灑拌缶蹟未袍刀割瓜栖瓜蹟朱
导未所裙襖朱整係鬒用黜貝瓜栖瓜蹟割黜時封袍
夂貼可上可下抵色壽堂刀略貝巾及餘水挽黜淨處
埋拸未卓导黜襲床白檀松葉楠葉木丸藥杜葉日五味香
乃飯含時整食合糙糯淅朱精色銅錢謙埋朱瀏富貴用
金生三蚌珠九亦可喪主色擧哀跪执事亦跪告辞浪
玆請飯含伏惟歆納謹告俯伏與平身喪主色斞右边

仕桔屨面處色尼皿麻去楔齒執事唱初飯含時喪主
袍盖匙促袍糙糯貝食銅錢或金一珠三查色皿右边轉唱再
飯含時左边唱三飯含時正中色絆如世未擬含导吏
朱謹覆面如前。男女代哭尽哀不絶聲
衣衾時先加幅巾即今祲帽次置枕次克耳袍纓買紙花包箍拚吏拙缶曾聽
次覆幎目用褁絹外玄内赤各方一尺二寸内克以綿兩面夾縫四角有帶覆於面上于後擊之文
加握手時袍紙挿舫吏朱臨抵中悉盈廼导未袍帶紗袍朱秋褚抵土蔬廼吏次加包廼包
蹟未夥裙襖如時平生係襖時夥禭搋賊夥彰堆怯邋

奇㐌轄𨁪見㐌𢧚懶㐌朱秩䙡段緩或縷多大帶抵𠓨

𢬦抱㐌𠓨胴挟䙡昂膝朱秩

小歛大歛或綿絹布長短尺寸縱尺小歛縱一段長十四尺横三

段每段長六尺縱横每段𠓨頭調𢧚𣋾𠤆抵烘欺紩

大歛縱横長短扲𠀲勢雙横時𨑮段各用𢬗苦麻空𢧚㗂

衾時每衾𢧚苦小歛一衾大歛一衾或單或用夾縫長十二尺藉棺時䘵

苦其横相齊𢯏昂干吏𢯏多罕苦干育或針紙從德拯

凭庄拯便禮棺軍用夾縫亦可

乃小歛大歛時預𡍚𠓨𦡟排耳𠓨𦡟藉首足貝腔及紙補

缺朱備足麻𠹾詔𨁪守𦾛朱藉𢯏圖大歛㗂轉時轄排

𨁪丐横𨁪自頭典蹎𢯏朱調𢲧買𠹾丐縱達連未𠹾大

歛衾提遁丐縱意係𠹾各𢬣時䙡筆畫多𨁪䙡正中朱

的針紙訂䙡朱秩仕𢯏圖小歛提運時𨔍𠸗丐横𠔦丐

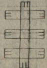
縱𠔦丐衾小大訂㐌多𢧚未罕邊調卷吏𨔍運𠓨㐌具

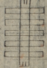
除歛時喪主㐌𡎝哀號執事亦跪告辭請迎入歛畢

告俯伏興平身殺者㐌𠓨邊𡉏㝵𢵻𨔍運圖衾歛𡗉本

正中表所梳朱正次達插耳達縿接連頭帶蹥次置脛
貼紙補缺朱勘表扱舌邊補小歛吏先左後右次扱頭帶補
運次扱頭連補亀表紗帶縱次紗帶橫小歛缷銜貼固
缺斃吏補朱勘表據層各紗圖大歛拱勢歛畢時玻藉
棺𤱶達學運朱中正
乘子括其散髮斬衰用麻繩齊衰用白布至成服日則去之

小歛大歛補缺各圖







覆中脛一片丙克紙長一尺三寸上濶四寸五分下濶三寸五分厚



枕一片克紙圍四寸五分長六寸厚一寸上設圓枲厚五分



牀首足二片各克紙厚一寸高五寸前橫九寸後橫六寸五分



左右足旁兩脛各丙克紙長一尺五寸高五寸上濶五分下厚五分

甲耳二片各克紙長六寸厚二寸五分高五寸五分

覆面一片克紙長圍齊同

乃入棺時册官胡尚書國朝(本朝永祐五年暖瑞県寔厚社刑部尚書官胡相公撰國音問答家礼刻行于世)几乡昆𢬣渚瞳柴陰陽吏奇泥揆時另歲

空時買乡抵氣㝵許𢬣𢮿昆不孝意料𢮿入棺時㛪子

色序立舉哀跪執事亦跪告辞浪兹以吉辰請迎入棺

謹告俯伏興平身男左女右𨀈𢬣𠰘邊役者𢬣色調拎

䘥䊷官𢬣遶㝵色朱淹𢠩𡥵子時哭盡哀役者貼中

棺固兀𢬣時䘥襖前㝵或紙補缺朱克實未扱頭𡀯䊷

蓮次扱頭蓮䊷竜𠀲極邊左㕵次扱邊右吏未𢬣山𢮿

緉揀釘安置棺于堂中閣南首(外者爲南 內者爲此)主作急揷脉

朱謹捻𢮿吝侶抵典歆軁男左女右解苦𢬣𠰘邊柩𢬣

位而哭(孝子自是夜寢柩傍席藁枕塊期以下寢于側近男女異室又整杠繩日夜置在柩傍以備水火不測之虞)

設靈床靈座(時置柩𠀧安茹固𢬣時灵床置於柩東盛陳帳㮴一如平生抵歆𢬣卓𢬣卓色若生特𢬣時達𢬣床灵座於𢬣柩固塊帛時抵中交椅座固時𢬣紙位或椅空𢬣影隨家而用拱𢮿外時排祭器各物具祭器咒仍固奉事乜者仿夫子固𥙩事死如事生事亡如事存𦬑時固𢬣乜有漆器亦可用不須白𢬣惟𢬣𢬣具丙喪主之所用方居喪服可當尚素未嫏撥飾寫出安乡礼安位)

寓祭文體式 未葬則告于故父(某官某府君)故母(某氏孺人)成墳以後則告于顯考云云顯妣云云祭父則稱孤母則稱哀母歿父後兼稱孤哀父歿母存則云云孤子某姓名等(謂子祭父子則稱名不稱姓謂之父不稱姓此不究文公本意夫父不稱姓者言不稱父之姓也蓋考冠昏喪祭祝父所爲考只稱某官府君並不見言某氏則姓稱於子不稱於父其旨甚明)恭協母某氏(稱母姓不知俗禮謂恭承母命則女有三從母於夫死稱母姓 母從子乃謂之承母命者豈非以子從母而以不從之父待其母耶同春家禮謂協與母命其說近是第此之一字亦略相鈞尊卑不白故云恭協庶爲折衷)哀母歿父存則云云哀子某等恭承父命(不可著父姓名)或父爲主喪則夫祭妻文稱哀夫某率哀子某夫前立揖子後立拜下皆倣此其吉忌祭文則稱嗣子嗣孫不宜以孝字自許(同春家礼謂孝者之稱以孔子之聖猶言未能況孝之薄分未能得一安敢自形於言)

設靈座儀節 序立(自此以後臨祭則各照喪次重服在前輕服在後)舉哀祝盥洗(以後有稱祝者謂祝人也古者能通喪礼謂之祝人)帨巾詣靈座前跪焚香(執事)俯伏興平身斟酒(執事)奠酒哀止皆跪讀告文(主人之右)俯伏興平身舉哀鞠躬拜(凡二)興平身點茶焚告文禮畢男女各歸喪次

設靈座告文　日痛惟椿萱嚥指梓里一朝永訣音同決同
思風木不勝悲兩路殊分劇想音容何處是白雲徒望
孤飛靈座聊憑載置祭之以禮式昭常道無虧事之如
存庶表哀心曷旣謹告　　乃止代哭

設銘旌用紅綢三品以上九尺五品以上八尺六品以下及士庶七尺以筆粉書父曰某官
姓公謚某府君之柩母稱父
稱某孫室某氏某孺人之柩以竹為竿立于靈座之東
凡書銘旌時併書鬼
酷灵咀勿犯鬼酷字四日成服時男女預整裁製喪服

朱產服父用斬衰服毋用齊衰若父已先歿則服母亦
用斬衰法埋襖衰時固尺寸襖埃時尺只據袍中節旣
栖仲屈竈擲袍一節為一寸十寸為一尺照法式麻鄉
西男女朞年大功小功緦麻等服襖梅其法意衣裳並
皆邊幅向內緝邊惟杖期冠向右衣裳用麁生布亦有衰
適負版如襖重服俗者並無其不杖期與大功時用次
麁生布冠時三辟向右羅邊緝輞小功緦麻時用精熟布冠
時三辟向左羅邊緝續麻自經腰經絞帶時清細極固麁如
服斬衰正衙新增記云凡諸喪服旣製裝幣不可補短不可接

男衰服制

衣縫边幅[illegible]首経腰経絞帯 廣狹長短 並隨長幼 身衣用二幅各長[illegible]即[illegible]辟領也長一衣腰四尺四寸袂長[illegible]衣同適尺六寸闊八寸帯下也高一尺縫于用二幅各長用一片長六寸負片用一幅長一連衣衣三尺五寸衰廣四寸縫當心負片尺八寸優在背中兩旁用毛服父用苴竹兕柳折速服母用桐其典下垂之裳幅杖制各上圓下方長隨人取據脊心執順木本在下麻鞋 蒼功緦者用布

斬衰冠制內式

內首經 梁上三辟向右 祖子麻帶黑為單股繩 未拔惟吏折中達𩓐額 上左頭提交術鞾 交夾典吏抓過昂 各至耳边結𧙃眞 衿筓兕武之餘繩 垂下意贊兕綏結 于頭下

斬衰腰經式

腰經時拱 軷麻時縈 紏時初作 首經絏紏 散垂至成 服乃絞齊 衰腰經其 制亦如之 而小

斬衰冠制外式

外首經其大一搤 搤兕疏𨚫貝疏 [illegible]為單股繩末頭 色為兕[illegible]边右過歸 麻黑[illegible]向[illegible] 祖子麻黑 緇吏[illegible] 奴達於鴫边左圍 左边原起頭邊卞 連頭奴紏褪 麻紩吏𧙃萋 執吏紏[illegible]边 當左右兩耳 垂其未爲綏 奴達連

斬衰絞帶式

絞經時紏𨚫腰 經用麻子[illegible]合[illegible]為[illegible]子 股結合兩為[illegible]一 然後台兩成為一 條兩腰從 左過後至 前反揮于 右边在經 之下

齊衰冠制內式

內首絰全用麤布柔上三
辟向右其武用布一條直
疊之折其中從額上約之
至頭後交過兩各
至耳用縧綫之爲
爲武各垂其末
稍爲纓結下頭
下



齊衰絞帶式

絞帶用麤布夾縫之約寬
四寸屈其右端柰時圍腰
從左過後至前乃以其稱
穿過其右端屈
轉處之中而反
揷于右边在絰
之下其腰絰亦
如斬衰而小



齊衰冠制外式

外首絰減一桂少許用予
麻爲麤末頭奴達於縄
边右回向鼂聊边左過鼂
右边原起頭處下
秎滕雖奴達高斷
頭奴紏秎朱秩來
用布兩條長二尺
許廣寸半埋欿合
边垂下爲纓

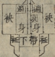


麻屨式

麻屨給制斬
衰斉衰時理
朋把菱春功
緦麻等脈制
同但吹用布
重者用麤布
輕者用熟布

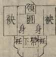


衰衣前式



衰衣後式

衰負帶衽裳䊶衰抵斉時院時驟裳色
衣服下共仍割斬時效衰固謏院外院中



適領式



裳制式

裳制用七幅
長隨人身前
三幅一㬵後
四幅一雎每
幅㡌子子其
作㡌一一向
右則一向左
兩边相向用
緣䋏之



女喪服制（衣縫辺幅向外 裙縫辺幅向內）時隨尋高溫衣大袖長裙連縫（斬衰從時效構 齊衰裙時院構）蓋頭布頭鬚腰絰（腰絰斬衰用有子麻 齊衰用无子麻為之）

蓋

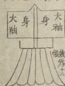
其制一如男子 麻鞋 頭俗羅嵘斂用麻三幅長與身齊縫之斬不緝齊有緝边



布

頭鬚式斬齊同制用畧細布一條為之長八寸用以東髮根而垂其餘于後

衣裙連縫式



麻鞋式

麻鞋俗制錯功總者用布為之





成服儀節 按文公家礼是日早歩以次就尊長前曉哭相吊慰盡哀問答家礼引之謂凡礼未逢賓而不

祭以祭為吉礼故也况四日之內凶之尚凶而施為祭礼則是以吉易凶但自正衞增補祝文擧世因循不寃其本顧學文公者當行相吊礼若從俗礼則喪服以盤盛置于案前執事唱序立擧哀五服之人各服其服至

節行礼（畢照候）序立擧哀盥洗（執事）帨巾詣香案前焚香（執事立揖斟）酒（執事）跪奠酒哀止皆跪讀祝（主人之右）俯伏興平身復位點茶擧哀鞠躬拜（二 九）興平身焚祝禮畢

成服文 曰嗚呼（椿樹 萱室）霜侵（岵 屺）山雲暗天也莫之為而為命也莫之致而致堂上彩衣未舞長嗟孝道之猶虧座前衰絰忽纏柱嘆昊天之弗惠感哉摧九曲愁腸浪波

洒雙行哀淚兹因旣製服喪式遵常禮庶俾菲薄之微

庶表彝倫之義謹告

又禮 日某親何之塵寰奄棄思慕不忘悲哀罔已兹法孔俾式遵服制衰絰旣成非俊致祭倘其有知庶哈大美

朝夕奠 如固栐灵床固結塊帛時欺枚淸晨奠奉巾櫛清水美𦲸𢬣于𠬠踦边栐意輩哀三声耒卷幔邊執事晚告辞浪日色巴明請迎灵帛于灵座告訖奠之耒卓帛秫𨖲𠬠𡢐橋帛𠪽卓𠖭時侍者𠬠𢬣 礩暗耒乡孔朝奠貼祭上食歆祭夕奠夕奠畢衆子就案前舉哀跪執事亦跪告辞浪日辰向暮請迎灵帛于寢所謹告俯伏興平身卞卓帛𠬠灵床裕襖裙邊搓幔𨁪事之如存每日三時𠃣丕係樓𣈜時常拾捌𤌋花菓枯燥捶鉞

抵

空

朝奠夕奠上食俊節同○序立舉哀盥洗執事帨巾詣香案前焚香執事斟酒執事奠酒哀止皆跪讀告文主人之右俯伏興平身復位點茶舉哀鞠躬拜二凡興平身焚告文禮畢

祭文同 日痛惟某親奄音掩棄塵世定省嗟難覓音容悲號音𡖼嘆靡供甘旨聊用非儀式昭常禮

哭無時朝夕之間哀至則哭

朔望文 四日成服後方可祭朔望其儀節並同上食

日 梅樹丟頹葵音心易慟悠悠夢想常懷

攅戀思不覺日臨初再三朔望聊陳菲薄之儀庶表微情之

重

治葬具　炭　石灰　細沙　黃土　瀝淸　漆酒　薄

板　桐油　杵

聞喪行服係彡人子或固妨阻遠行欺茹固孝事麻擿別

買䀚信時擧哀少頃間以病終之故易服麻衛據典茹

時市四日彡禮成服麻服時據旨時買別併趁擿據時

㝵秩麻命渚別

有新物則薦百穀花菓固貼買之時抵達咤供

接賓客吊如時渚成服固客典吊主人渚固襖帽渚䋁䂨

䀚信固客色時擧哀達麻朱凡護喪䂨答禮接客凡䂨

時娩辟謝客値道眞情矯䂨調喪主自騎輕人擿逼䂨

接若乜成服固客典吊時主人整襖帽梔哭麻䂨答禮

世俗答賓則解冠釋杖夫是冠乃喪者之冠不冠見賓亦爲失礼呂氏吊說曰子之喪親不食三日不絶哭声旣病矣杖而後起則答賓而有冠杖者是矣又何去焉 朋客吊固具盤錢洎時客彡

狀祭固儀節 增補曾子問曰三年之喪吊乎孔子曰三年之喪昔吊哭于人哀彼則忘吾親哀矣

勉則吊爲許傳矣出正衙制服後居喪不可吊人虛礼
弓日吊於人是日不樂不飲酒食肉庸行縞喪祭礼云
至新喪家不可遽談大笑
對新喪人不可戲狎戲謔

賻奠儀節 將行礼時主人具衣冠杖就灵座旁跪賓告日
玆有某官以故差人行賻奠告訖興遂出復立
東边西向待 序立 客立成行獨祭日就 舉哀止哭躬
祭畢謝拜之 位衣可変冠不可変
拜 凡二或揖 興平身詣灵座前 無賓並立尊長獨詣 焚香跪 尊者不跪 酹酒
執事構酒俯斟賓 奠酒 執事受酒 皆跪宣狀 或祝文或跪
授之賓法少傾 于賓奠之 或立並于賓
之 俯伏興平身 不跪者無 復位鞠躬拜 凡二 或揖興平身納
右 此二句
狀 讀者取灵本或 禮畢 賓西边東向
祭文習焚祝 主人謝二拜

賻狀式〇具官姓名某等有某物敢昭告于 右謹專遞
上某官某公灵筵聊備賻儀伏惟歆納謹狀
皇号某年月日具
位某官姓名狀

增補正衙諭祭禮 祭日喪主預先照圖式陳設見使者主
喪主以下止哭去衰経易冠服出迎于
大門外引使者入立
致奠位礼行具有
朝廷儀註礼畢喪主望
龍亭行五拜三叩就少却再四拜畢請使者于賓次拜
見如
儀

其圖見後

陳設諭祭方位之圖



權殯告文（俟節同朝夕奠）曰痛惟某親奄棄塵世三月行塟處分當思兆窀藏百責叢（音從）交匆匃（芒音通）奈未完家計遲回暫緩厝（措音）儀苟且權行殯禮爰展微誠敬陳奠祭謹告（祭畢役者入移柩權殯殯畢斂子序立殯前舉哀謝礼二拜）

夏節中元歲除終七百日等禮（乃是國俗古礼所无但考文公家礼未塟則其礼尚凶一一皆行奠祭主人不得預事則向上諸俗礼未塟則俟節並同上食既卒哭後則礼從漸吉俟節並依卒哭不可徑從簡約而以礼已屬吉行反從凶若久而未塟未行卒哭礼者俟節亦同上食捷徑家礼敘中元俟節焚香斟酒一槃許執事自行而不論吉凶眞未究文公礼意觀礼者宜深探其旨焉○本朝永盛二年東岸

縣三山社吳伯餘撰 唐徑家礼刻行于世

夏節文[其後節見上註] 曰我[父母]何之彼蒼難測黄粱一夕夢空

敫[音噎 瞳痗]霧之迷茫杜宇五更啼[音提]易促愁心之轉側

日流月邁[孟仲季]夏適丁夜處夙興孝衷隱惻將誠無物

聊陳[曲麥]蘖數盃盈缶[音𦈢]有孚庶報劬勞大德

中元誥灵床告文[其後節見上註] 曰痛惟某親奄棄塵世烏飛兔

去邁流旬日不居暑往寒來荏苒[音社 染]中元[補 再]至承歡

難復著[音班 斑]衣從俗載預陳宜器敢曰盡志盡物事如

生仰逹於[父母]心聊將采藻采蘋于以奠庶昭於地芝

中元祭文 曰嗚呼靡[帖 依]匪[父母]云胡不留彼蒼者天自貽

伊恤悵[音 帳]塵夢之易茫嗟化兒之難必所悲痛者[我父之質

禀寬和 我母之孝敬儉勤]所哀惜者[我父之性敦孝順 我母之温慈樸寔]胡然霜露之

易晞[音 希]遽尒音容之永閟[音 祕]拭[音 式]目[帖 岾]山昏暗閟看苦

雨之淋漓回頭[椿樹 萱室]凄凉愁觸[音 促]金風之飛拂春花秋

葉[補 再]値中元紙帳書衣具陳冥物凋毛横水聊陳薄奠

尋常地芝天經庶𥿿深泉幽欝

增補胡尚書家禮文 曰適十八節載設菲儀雖非吉礼亦是今宜豈忘從下日用倫彛尚其敬

享虞表 哀思

歲除文 即十二月三十日也其儀即見上評 日日月不居歲除適再至筵敬嘉殽 音爻 春酒非往年滕 音必 下忝歡禮將蘋水澗毛悵今日愁裏莫旣尚其精爽身知虞表孝思罔替

終七 其儀節見上評 與百日文同

曰靡 瞻依匪 父母 云胡不留彼蒼者天自貽伊恤嗟塵夢之易茫痛遺容之永閟小來大往月邁 五旬十旬 兔去烏飛 日臨

終七節 臨百日 畟其泣矣曷勝風木深悲于以奠之聊用澗濵薄物

三月而葬前期擇地之可葬者 朱子曰葬之爲言藏也以子孫而藏其祖考之遺体必致其謹重誠敬之心灵爲安固久遠之計使其形体全而神灵得安則子孫盛而祭祀不絕

造神主尺寸式 其尺用周元錢一文爲一寸十文爲一尺 凡作二二用栗取法於時月日辰身高一尺二寸廣三寸厚一寸二分以前四分爲前粉面本趺方四寸厚一寸二分鑿之通底以受主身其主身上兩角各去五分作圓形頷從上量下一寸橫勒其前入身深四分其陷中頷下造深四分闊一寸長六四爲陷中竅於本身兩側旁鑽兩圓孔徑四分以通陷中薄板平頂依如法其圖見于後

擇日開塋式

開殯是日早具饌排羅殯前執事唱序立舉哀跪斟酒執事
獻酒祝告辭祝跪于右告曰祖道既開將行窀塋茲請開殯迎
入祭堂謹告俯伏興拜凡二興平身主人出避旁立役者開殯迎
柩還照停節上行禮安位
開殯安位文停節同朝夕奠曰某親何之塵寰奄棄頃以叢音從
交家事權封聊用草停今將營建窀藏開殯爰陳奠祭
有知望慰慈心指日舉行葬禮
前一日發引因朝奠以遷柩告雖礼狀有此節設遷柩卓椄朝祖乃或奉朝祖或因朝祖時拱極卓柩椄麻執經拱夕停節意欺告辭浪今以吉辰迁柩敢告言行相反祐極合礼意先賢意勢時帶徇固迁柩因事停節時催極固禮殷從發引麻台件告迁意節宜省
奉朝祖禮古者先賢制禮言捧柩朝於祖又以其人家狹
隘難於遷轉許捧帛代柩初不示其靈帛衣帽何如人
或欲重事親以有官職者乃著朝服衣冠詣朝於祖夫
是衣冠者乃朝見天子之後外此豈得妄用將謂死者
別論即設有人焉整飾城隍停衛以事親者亦指爲別
論可乎審其是否則此一舉而三失皆在其中祖面受

此衣冠朝者一失亡而服此衣冠朝者二失子而加冠
衣冠於其親以朝祖者三失事舉以禮云何用失禮爲
則是禮當謂之謁祖亦不可謂之朝古之謂朝亦猶謁也今稱之恐失於
濫可宜數之而臨時行禮靈帛可服烏紗帽青吉衣有冠帶
者著爲前導行儀待送終封行以彰有德如此則尊君
孝父豈不爲禮之兩得乎

迎謁祖儀節　是日先使人詣祠堂陳設將行執事就
祭堂唱序立舉哀孝子盥洗執事斟酒獻酒獻饌祝告

辭跪主人右告曰將還幽宅請謁祠堂謹告俯伏興拜
凡興平身點茶主人以下趨出執事唱捧塊帛升車謁者捧帛升車
二男左女右各行具衰服哭從靈帛至行儀分立于祠堂門外帛下肩
車從入祠堂庭中跡立西邊東向待內堂告畢有召請者方進就座執
事與孝子一人入祠堂先行告禮儀通礼出入必告之義唱就位
孝子具衣冠杖就位一鞠躬拜凡二興平身跪斟酒執事分酌諸位祝告辭曰
于左告曰嗣孫某等爲以某親捐館將還幽宅請謁祠堂謹
告俯伏興拜凡四興平身孝子趨出執事立向靈車唱云請靈帛入祠堂

（執者捧帛後行就座）祇子男女各具衰服隨入壘立于靈帛後執事唱鞠躬拜（凡）興平身（初少）再四拜興平身（前四拜代親 後四拜自己）

（蓋子孫入祠堂豈宜不拜胡尙書官謂拜以重祖先是也）禮畢執事唱請迎靈帛還柩所還至安帛於靈座主人以下就舉哀哀止禮畢

告后土開穴文（倂節 見後）曰今爲故（父/母）某姓號奄棄塵世謹擇某日將葬于某處之原竊念地擇陰境事關匪細凶防五患有爲雖在於人謀吉應三祥克相尙賚於神力玆因營建宅兆載設菲儀仰神鑒之黙垂保佑謹告

告道路儀節（發引前一日夜時排置于三岐道祭之）就位（擇錫人代孝主）鞠躬拜（凡四）興平身跪上香酌酒讀祝（告者祝之左）俯伏興拜（凡四）興平身焚祝禮畢

告道路文（云云）府縣社祭主（孝主姓名）謹以（云云）告于〇五方道路之神位前曰今爲故（父/母）某奄棄塵世謹擇某日迎行靈厝于某處之原日出惟明發行自道爰用菲儀特伸虔告伏望尊靈垂保佑道路風淸妖氛電掃御靈車往返驚怖斯除

遷柩于廳事如固茹廳事狹特除時遷龍帝若據固時廳
便則少移動照役節麻多○序立舉哀哀止以下皆跪
祝告辭祝跪于右告曰將還幽宅今以吉辰迁柩敢告俯伏興
平身役者諸人入迁柩迁畢安置禮畢　乃代哭以至發引
日晡時設祖奠儀節就位舉哀哀止祝盥洗詣靈座前跪
焚香斟酒告辭曰永遷之禮靈辰不留今捧柩車式遵
祖道俯伏興平身舉哀鞠躬拜四拜興平身禮畢
厥明遷柩就轝時執事一員請唱序立舉哀以下皆跪祝

告辭祝跪主右告今遷柩就轝請捧灵帛升車言遷祖道謹
告俯伏興平身禮畢守舍者辭柩且哭且拜四拜護者捧
灵帛升車以箱盛主置于帛後役者撤灵座床舉遷灵柩載轝置
褻盤于案食
載柩于轝時達頭柩䟎衛轝胡尚書礼謂發引柩首先行自齒而山乎明矣緣袍
朱袂未達茹轝達役者排置禮物于轝左執事唱就位
孝主就跪斟酒讀祝祭轝神讀畢焚祝與禮畢未執事一員就
灵車前跪告辭曰灵輀旣駕往即幽宅請迎灵帛進行

譜告前後相須並違古禮歟聞除固祭遣奠雙貼冊朔
尚書家禮祇鬼神之道惟尚幽陰而柩旣載轝則途中
陽氣四露恐非享神之所時告辭勢渚麻催如有祭堂
宜從古行遣奠禮

遣奠儀節就位舉哀哀止祝盥洗詣靈座前跪焚香斟酒
告辭曰靈輀旣駕往卽幽宅載陳遣禮永訣終天俯伏
興平身舉哀鞠躬拜凡四興平身禮畢

祭轝神文云云府縣社祭主某謹以云云○轝神之前日今爲

某親奄忽棄捐兹迎寧厝旣載于車惟神保護社稹其
牢紼縋其固亡者自安默無驚怖謹告

發引柩行時行儀發固次序先方相二人並服面具執戈盾四品以上四目爲方相以下兩目爲魌頭次册旐男書處信女書貞順次香案次冥器次案食
次銘旌次靈車次功布次翣貴者四賤者二次送喪次柩轝主人以下哭而步從次白幕五服諸婦女並入行在幕之中○補遺周礼記方相掌蒙熊皮黄金四目玄衣朱裳執戈揚盾

途中駐奠儀節古礼只訓途中遇哀則哭于柩前食寿上食捷徑乃冪叙儀節不分親疎遠近一不

文公叙賓客賻奠之後○文公賻後有許賓薦酒○如
男子祭之則尙行奠礼未得預事焚香斟酒事事皆執
事代行者或壻或孫或兄弟或情姜入爲祭主此亦賻
賓者類耳豈宜一槩以男子例而終委執事代行者哉
因從前後節小註又列孝子親姜差殊方合文公礼意
旣有駐奠者灵車初至駐堂門外執事一員就車旁跪
告辞曰玆有奠礼請就駐堂謹告灵車方向入就座車
入則孝子隨之如親姜祭者孝子就灵帛旁跪容告曰
玆有某爲以親姜於途中有供奠礼告訖趍出立東边
西向親尊祭者答拜卑者立不答待祭畢帛升車隨行
至次再就
本位而哭

序立擧哀止盥洗 男子祭則執事先 親姜祭則親姜洗 帨巾詣香案前

跪焚香 男子祭則執事焚若親姜 祭則執事捧授祭主焚之 斟酒 男子祭則執事 斟或親姜爲祭 主則執事捧注盞授祭主斟三 盞執事唱祭酒酹酒少傾于地 獻酒 執事自獻或 授酒于主獻之 獻饌

以下皆跪 獨祭無以 下皆字 讀祝 主人 之右 俯伏興平身復位點茶

擧哀鞠躬拜 二 凡 興平身焚祝禮畢唱捧魂帛升車

途中奠對聯

冉冉雲軿何處覓　飈飈風馭幾時歸

觸景有懷流兩淚　攀車無計挽雲程

風揺冊旐花含淚　雲擁灵車柳帶愁

一簇草茅車暫駐　數盃蘋蘩薦從宜

毛裏情深千古重　蘩蘋物薄一毫輕

中途奠文　曰嗚呼蒼蒼昊天者罔聞知何其愚者德福而賢德仁厚乃獨否也胡而此衆子所以不能忘情竊爲不平乎天道而深於我父母涕洒漣洏想來殷斯勤斯鬻稚子之閔斯海德山功高深莫狀而溫凊之供晨昏之禮多慚莫報於髮絲向焉省問藥餌未遂嚴斑之願今也音容寂寂空懷恍塊之悲哀淚潺湲此身莫贖香塊杳歟何處可追茲則載遣祖道暫駐靈輀痛思生育深恩何嗟及矣聊備粗疎薄味以奠之

途中賓客拜辭而歸則詣柩前舉哀二拜成墳以後四拜可也

柩至時方相典轄捡矛盾摳罣船穴未役夫排橫杠遷穴以待下棺窆下棺時柴相地分針吏朱謹愼未所禊棺銘旌朱平正（萬斛明珠記銘旌鋪須卷將向坤方焚之）

贈玄纁（玄六纁四各長丈八尺玄皂色纁淺紅不具此多各一亦可）時孝子祜窆分針段捧玄纁抵虧迺柩（金銀玩好不可入壙）就穴前立且哭且拜二（凡稽）穎卬地盡哀役夫徐徐下土（或治三合土否則寔以炭末可免水患又截樹根）

每尺許容杵搔手築之勿令事動（築成執事設立主人旁唱云主人詣卓子前立唱訖引主人就廳主堂立于卓子前此山留青所記）

祠后土儀節（成墳半祭之）陳設于墓左就位（告者與執事二員並就告者前二員齊立後）鞠躬拜（凡二告拜）興平身盥洗（告具執事皆洗）帨巾詣香案前（告者獨詣）跪上香斟酒（執事一員執注一員捧盞就跪授告者告者斟酒于盞）酹酒（盡傾于地）復斟（告者）復位斟獻酒俯伏興平身少却跪讀祝（跪于左讀之）俯伏興平身復位鞠躬拜（凡二）興平身焚祝禮畢

后土對聯

禮從簡約由中敬　地有神明在上臨

玄宅一封憑地蔭　黃泉三爵對神羞

祠后土文云云府縣社祭主某（爲孝主名爲親求地辭請方得婿要而辦擇吉冠人代拜以重事神）謹以某物敢昭告于○后土氏之神（亡無官職則稱土地之神）位前曰今爲故某官某姓號奄棄塵世兹營建宅兆于某處之原竊念地塋吉凶事關禍福善克相既營於神力願從心獲遂於人謀愚陋常情不勝感荷爰因塋墳既完謝禮具陳伏望恣大載持默垂鑒格俾亡灵

爰帖永無後艱僉存思長延福慶謹告

題神主于墓之西(依俗胡制書家礼陳設執事設香案于靈座前前又設桌子以俟置木主桌左)置硯筆墨題主官立桌之東左又置酒壺香炉桌與盥盆布置祝板香匣茶瓶桌○執事旣引主人就于桌子前立

唱云盥洗(祝人與題主官皆洗)帨巾出主(祝人開箱出木主置于桌子上)題主(先題陷中次題粉面題畢)奉主置靈座(祝捧置畢)收魂帛(祝人收藏于箱置神主後)請灵座前焚香(執事)跪斟酒(執事)獻酒獻饌以下皆跪讀祝(主人之右讀畢懷之不焚待行反哭礼併將焚之)俯伏興平身復位點茶擧哀鞠躬拜興平身哀止謝主官二拜題主答拜(凡四)

題主對聯

一點旣成增煥耀　百年如在永憑依

從新黙慰神心定　奉祀深慚子道虧

題主文 云云稱顯考顯妣其官公姓名 曰(鳥兒)輪鎖霧(䟫䟫)貢漫霜浩嘆雲鄉之杳杳難禁(音欽)兩淚之汪汪幽宅封馬鬣(粒立)之墳佳城旣奠頭謚煥兒毫之跡神主告衷茲則形歸窀穸神返室堂伏惟○尊灵舍舊從新是憑是依永享蒸嘗

題主式

陷中 父則曰 母則曰

粉面 父則曰 母則曰

陷中兩外邊 左書曰 右書曰

粉面下左旁 書曰 孝子某奉祀

其圖見後

故某宮某公諱某字某行幾神主

故某封某氏諱某字某行幾神主

顯考某官某公字某府君神主

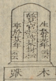
顯妣某封某氏号某孺人神主

生於某年月日時享年千歲

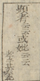
卒於某年月日時

○

題陷中圖



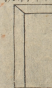
題粉面圖



薄板為之面頂俱虛



平頂四直向下正濶旁狹



祝奉神主升車(魂帛箱在其後)若無題主用成墳。

成墳儀節 序立舉哀盥洗(執事就)帨巾焚香(執事立焚)鞠躬拜(凡二)興平身斟酒(執事)跪獻酒皆跪讀祝(主人之右)俯伏興拜(凡四)興平身點茶焚祝禮畢

成墳對聯

鶴去一朝冲漠漠(冲音衝)　牛眠三尺築愁城(眠音綿)

一滴難通黃壤隔　萬程空盼白雲縣(盼音晃)

成墳文(云云)顯(考某官某府君/妣某封某氏孺人)於墓前泣而言曰嗚呼白雲迷(岵屺)嶺長嗟洪造之冥茫滄海變桑田難測化機之開闔痛(父母)之此去兮莫之致而致一朝千古陰陽幽顯既分岐悵(父母)之此去兮莫之爲而爲三尺百年慈子恩情難再合茲因窆(音貶)指牛眠(音綿)封完馬鬣(音獵)望孤對一堆土壤靡忽言思誠聊將效酌金罍(音雷)曷勝吸泣

祭畢祝奉(神主/靈帛)升車匝卓衛時孝主民歎引轝靈車望門而哭餘者從後衛匝典茹時執事一員就靈車傍跪唱請迎(神主/靈帛)入靈座時凡護者卓倚未照儀節乡禮反哭

若檮祭反哭時衆孝子包孝哀四拜謝安位未略洗澡潔

待行虞祭

反哭儀節 序立舉哀哀止焚香執事鞠躬拜凡二興平身斟

酒執事跪獻酒皆跪讀祝主人之右俯伏興拜凡四興平身焚祝

禮畢

反哭文曰痛惟親父母奄忽棄捐旣迎安厝某處之原敬奉

神主神位歸于靈筵朝夕奉祀罔敢怠惰伏惟○靈德俯鑒

微虞

祭祖儀節左右同就位鞠躬拜凡二興平身詣香案前跪斟酒

獻酒讀祝主人之左俯伏興平身復位鞠躬拜凡四興平身焚

祝禮畢

祭內祖文云嗣孫某等爲有虞祭某親謹以云云

顯祖考某妣某 曾祖考妣某 高祖考妣某諸先靈曰

物本乎天人本乎祖痛爲親捐館初虞方設祭筵愚追

遠愼終三爵恭陳禮數尙其靈鑒庶誠黙相慶流垂裕

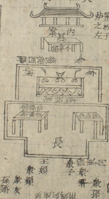
以○令伯某叔某及姑姨姊妹兄弟遠近等媿同格食

祭外祖文云云外孫某云云如前曰內外雖有兩岐孝思本無二
致痛爲親即世初虞方畢常儀思報本反原三爵恭陳
薄祭尚其精爽有知庶表彝倫不替

發行文

毋至親爲倫之大父生子劬勞德同天地但約其之年爲胡奈時之雲壇胡然而天胡然而帝此人孰不深嗟況子雅此禮出涕嗟罔極於天爲嘆雅言於
子意茶將載駕灵輀禮康致陳薄奈虞將
勉尊孜杯庶表綱常萬世嗚呼痛哉伏惟
謹告

陳虞祭圖



虞祭行初虞葬日遇柔日再虞乙丁己辛癸日柔遇剛日三虞甲丙戊庚壬日剛虞者安也骨肉歸于土魂氣無所不之孝子爲其彷徨故三祭以安之也

虞祭堂對聯　執事者陳設

蓼莪劇切無涯恥　潢水聊將不腆僕

景爲人愁花暗淡　物隨節換月低迷

苦梡此間徒墜淚　彩衣何日再承歡

煙鎖靑香和麯味　風吹哀淚濕麻衣

虞祭儀節初再三並同有神主先參後降無神主先降後參通唱以下序立主孝哀

哀止引唱以下詣盥洗所盥洗帨巾詣香案前焚香立焚加額奉告日願某親自乎陽降居神位鞠躬拜九興平身降神執事一員捧注一員捧盞並向主人傍跪執事同跪主人跗酒主人捧酒加額密告日在相立跪取注斟酒于盞酹酒願某親自乎陰升居神位告訖盡傾于沙茅上茅用長八寸爛一捻問答家禮諸酹酒求神於陰陽数偶八爲偶數故用八以順陰潤非一捻不堪準醋精世之用取禾祓分爲三足不量長濶不知義矣俯伏興平身少却鞠躬拜九興平身復位通唱以下參神鞠躬拜九興平身

進饌初獻禮引唱以下詣注卓前斟酒詣靈座前執事捧酒盞之跪

執事亦跪授酒于主祭酒少傾奠酒俯伏興平身稍却跪通唱以下皆跪

引唱以下讀祝主人之右自卒哭以後則讀于左俯伏興平身少却通唱以下擧

哀皆哭以下哀止引唱以下鞠躬拜主人獨拜凡二興平身復位通唱亞

獻禮引唱以下詣注卓前斟酒詣靈座前跪祭酒少傾奠酒俯

伏興拜凡二興平身復位通唱終獻禮引唱以下詣二云云皆如行亞復位

通唱以下侑食執事奉注添酌三盞中主人以下皆出男東女西相向立俱靜闔

門問答家礼謂鬼神之道惟向幽陰門開則陽陽盛則陰微故闔之欲神歆享之誠也然門闔必四旁有

壁後可若世俗之行或在四顧露陽乃以席爲闔以扇爲蔽不過備數虛文欺慢鬼神失礼之甚祝噫

歆祝自外入當門作咳声者三祝謂祝人即礼之當用人處者可見曰噫歆曰利成皆祝人之事世見有祝

字乃以讀祝人行之非也盖考文公家礼謂祝盥洗祝焚香祝奉帛弁車祝奉主置座箇箇皆有祝字亦是讀

祝者之事耶願學文公當旁究顛末方照骨得到底意思啓門主人以下復位點

茶告利成祝從西由立主人之右向主人曰利成此神答謝主人之辭主人不敢自當退讓

却少辭神擧哀鞠躬拜皆拜凡二興平身哀止焚祝納主撤饌禮

畢祭文見後

虞祭文初再三同云云○顯考某官謚某府君妣某封某氏孺人於靈座前曰嗚

呼星移南極宝婺雲暗瑤池嗟化機之莫測懷子道以增悲

劬勞之德顧復之恩高厚仰同於天地甘旨之供養

之禮錙銖音殊 銖未報於髮絲不謂音容乍隔音格 翻 敎音交

南北岐岐切思神休駕言徂藏斂既窆幽宅痛念香魂

何處在徬徨未定所歸杳杳無從覯音講止哀哀在白嗟

其茲則初虞云哀薦虞事再虞云哀薦祫事三虞云告成虞事肆用菲儀德莫酬

洞澗山高嵯何及美誠聊寓澗毛潢水祭以安之

又體古文曰日月不居奄及初再三虞夙興夜處哀慕不寧

謹以某物云云哀薦虞事祫事成事尚饗。 罷朝夕哭

初虞畢祝取魂帛率執事埋于屛處潔地

立墓誌時袛凡劇或凡磚刻字函埋於墓足右邊爲誌

卒哭儀節三虞後遇剛日卒哭卒哭百日也此祭漸用吉礼若延葬典百日而未葬者並未可行卒哭至百日後節用同朝夕奠

其祭文用百日文見上

通唱序立出主舉哀哀止降神引唱以下詣盥洗所盥洗帨巾

詣香案前跪上香酹酒盡傾于茅沙上俯伏興拜興拜興平身

復位通唱以下參神鞠躬拜[illegible]四興平身進饌主人奉魚肉主婦奉麵米食主人奉羹主婦奉飯 初獻禮[illegible]唱注卓前斟酒詣靈座前跪祭

酒啐奠酒俯伏興拜(凡二)興平身(退稍後立)跪(通唱以下)主人以下

皆跪讀祝(祝讀于主人之左)俯伏興平身(少頃)擧哀(主人以下皆哭少頃)哀

止(引唱以下)鞠躬拜(凡二主人獨拜)興平身復位(通唱)亞獻禮(引唱以下)

詣注卓前斟酒詣靈座前跪祭酒(少頃)奠酒俯伏興拜(凡二)

興平身(若頌人行礼則拜四不用俯伏平身)復位(通唱)終獻禮(引唱以下)詣

注卓前斟酒詣靈座前跪祭酒(少頃)奠酒俯伏興拜(二凡)興

平身復位(通唱以下)侑食(執事一人執注就添盞中酒)主人以下皆出闔

門(執事閉門 門下簾少頃)祝噫歆(祝當門北向作声者三)開門主人以下復

位點茶告利成(祝立西階東向曰)利成辭神擧哀(皆哭)鞠躬拜(凡四)

興平身哀止焚祝文納主撤饌禮畢

卒哭文(云云)曰日月不居奄及卒哭載用菲儀哀薦成事

卒哭後明日而祔(父則祔于父之祖考母則祔于祖妣祔父則設祖考妣二位祔母則設祖妣一位其新主位在祖主之案外東边西向)

祔祭儀節質明主人以下詣祠堂啓櫝(執事就啓祠堂所祔之祖考妣櫝)

請主就座還奉新主入祠堂置於座啓櫝畢

序立參神鞠躬拜(凡四)興平身降神盥洗詣香案前跪上

香斟酒俯伏興拜二九興平身進饌初獻禮詣顯曾祖考妣
神位前此亡者之祖考妣也跪祭酒俯伏興拜二九興平身跪主人
以下皆跪讀祝祝之左主人俯伏興拜九二主人獨拜興平身詣先考
神位前或先妣此册亡也跪祭酒奠酒俯伏興拜二九興平身跪
主人以下皆跪讀祝告亡者文俯伏興拜二九興平身復位亞獻
祖位亞獻禮詣顯曾祖考妣神位前跪祭酒奠酒俯伏興拜
二九興平身詣先考妣神位前跪祭酒奠酒俯伏興拜二九興
平身復位終獻禮如亞復位侑食主人以下皆出闔門祝

噫歆啓門復位點茶主婦告利成辞神鞠躬拜四九興平身
焚祝納主先納祖主次納新主奉新主還灵座主人以下哭從安主訖哀
止禮畢
祔祭文祔文云云嗣孫某謹以某物適於○顯曾祖考某府
君隮祔孫亡者某尙饗○祔母云云適於○顯曾祖妣某隮
祔孫婦亡者某尙饗
告亡者文云云孤哀子某謹以某物哀薦祔事于○先考某
府君或母稱先妣某封某姓氏適於○顯曾祖考妣某尙饗

小祥大祥儀節 與卒哭同前一日出主讀告其小祥禮畢事習亨之擧哀哀止主人以下各就除服

男去辟領衰負版冠去外首絰女截長裙不令曳地去腰絰除畢照儀節行礼至大祥礼亦唱云云各就易服男女各解去衰服衣冠漸其杖衣帽皆更服素色再㬚

儀節行礼増補正衙小註于大祥後云久不葬者不祭孝子或有事故過期未葬其親者不可行祭除服至葬畢卜祭卒哭祔後始擧練祥二祭然須兩次行之不可同在一時如此月練祭則次月祥祭自朞以下至緦麻者皆如制除而祭必收藏其服至葬時服之以送及卜而除。謂之練祭者謂以練眞之布爲冠古人因其所服遂以爲小祥之冠

二祥文曰雲迷屺岵嶺霧鎖椿萱堂初終茁一圓般子無由分兩路陰陽惘思功德之難酬雙淚音灵鮫音交淚慨想音容

之遠隔九斷猿音爰腸崔再音祖巳幾二三歲居諸遄至小大祥薄奠數盃無物以稱敄德哀恍幾曲有知庶表天常

告遷於祠堂 主人以下序立行礼進奉諸神主于卓子上改題曾爲高祖爲曾考妣爲祖考妣題畢主人奉其主迁而西虛東一龕以俟新主厥明祝奉新主入祠堂迁五世祖神主埋於墓側古礼祀止四代惟始祖神主百世不迁始迁及初有封爵者爲始祖

禫 大祥之後中月而禫中月間一月也自喪至此不計閏凡二十七箇月儀節並同大祥前一月下旬擇日先擇次月上旬主人具素服跪祝辞日嗣子某將以來月某日祗薦禫事于先考或妣敢告卜致得則止若不得卜中旬又不得卜下旬又不得即用下旬中某日然者用之再告辞如前俯伏興拜凡二興平身礼畢

禫祭文曰痛惟殁親𡗶𠰘世䏧目春萱堂霧鎖無淚可揮
回頭岵屺嶺雲迷有嗟爲既討年已歷二祥間月適臨禫
祭雖凶禮変吉喪服盡除然人子事親孝思罔替禮変
供潢水澗毛情庥表天經地義
始飲酒食肉而復寢必須禫月後乃可落褪中間意缶禫祭麻䔖歡飲轡羅欠塘孝道轎固几
拯腰吶典
女吏污名
吉忌儀節前一日主人以下変服詣祠堂預告請神主出就正寢
通唱以下序立參神鞠躬拜九四興平身降神引唱以下詣盥洗所

盥洗帨巾詣香案前跪上香酹酒俯伏興平身少却拜九二
主人獨拜興平身復位通唱以下進饌初獻禮引唱以下詣酒注所酌
酒詣先考妣或祖考妣神位前跪祭酒少傾奠酒俯伏興平身稍却
跪通唱以下皆跪讀祝主人之左俯伏興平身少却舉哀哀止鞠躬
拜九二興平身引唱復位通唱以下分獻亞獻禮引唱以下詣酒注所
斟酒詣先云云神位前跪祭酒少傾奠酒俯伏興平身復位
通唱以下分獻終獻禮云云如亞復位通唱以下分獻侑食主人以下
皆出闔門祝噫歆三声祝復啟門復位點茶告利成祝立主人之左

利成辭神鞠躬拜(四)興平身焚祝撤饌納主禮畢

吉忌文曰痛惟我(或父或母或祖)久捐塵世永閟(音必)遺音歲序流邁諱日復臨追思懿德劇切哀悰恭陳薄奠式表誠心情爽有識仰惟來歆敬以○顯(考某或妣某)祖某曾某高某及伯叔兄弟姑姨姊妹聟○先師○士公○竈君同格食尙饗

改葬(子爲父母妻爲夫各製緦麻服青烏經云凡地有五不祥者可改一塚無故自陷二塚草木枯死三家有淫乱風声少亡孤寡四男女顛狂刼害刑傷瘟火五人産耗散生訟不息可改之)前一日告于祠堂至日開墓先拜祠于○后土訖又告于墓前告畢役者開壙(庸行編風水類記云開見三瑞者勿改一見生竜蛇氣物二見紫藤交繞棺木三有水珠沱色如乳温煖或有氣如露穴中乾燥無水蟻並吉)富貴者設衾斂行葬各役與祠后土如始葬之儀尋常者約之亦可葬畢於墓前行虞祭如初虞儀節

改葬虞文曰嗚呼哀哉我(父母)棄捐遺容杳隔在昔叢(音從)爻家事斂藏未合吉方于今釋得地宜營建再寧幽宅兹則禮畢終虞仰垂鑒格托之得所尙祈体魄奠安永止

無艱默眷兒孫福慶

欽贈焚黃儀節○先以盤盛制書二通(留焚)置案上正中

序立盥洗(主人)出主(主人出考主主婦出妣主)復位詣香案前跪焚香

主人告辭曰嗣子某祇奉制書封贈(考某官府君或妣某封某氏)為

某官某封敢請神主改題奉祀俯伏(再拜)興平身請主(主人進奉主置于卓子上執事者洗去舊字別塗以粉俟乾)題主(命善書改題所贈官題畢以所洗水酒壁上)奉主(主奉神主置櫝前)復位降神詣香案前跪焚香酹酒俯伏(二拜)興平身復位參神鞠躬拜(凡四)興平身詣先(考妣)神位前

跪(執事以注盞授主人主人斟酒于盞)祭酒(少傾)奠酒俯伏興拜(凡二)興平身

點茶(主婦)皆跪讀祝俯伏(二拜)興平身復位皆跪宣制辭(祝東面立宣之)俯伏興平身焚錄書(錄書一通與祝文併焚之)辭神鞠躬拜(凡四)

興平身奉主入櫝禮畢

欽贈告文云告于(顯考或妣皆書舊)位前曰嗣子某奉承○先訓

竊祿于○朝仰荷○皇仁推恩所生乃某月某日

敕贈(或再贈則日加贈)考為某官或妣為某封惟是音容日遠追養

靡從祇奉○命書且喜且悲敬錄以焚益增感切謹告

家禮[illegible]儀集完

九族五服制服

一曰斬衰斉衰三年二曰朞服一年三曰大功九月四
曰小功五月五曰緦麻三月

○爲高祖曾祖祖行服

一服高祖父母羅服爲婁生黜爲具時齊衰巴腧

一服曾祖父母羅服爲婁生黜爲時齊衰袒腧若父與祖
巳歿爲曾祖承重者惟一長斬衰三年

一服曾祖伯叔父母羅服爲婁具戶英婑肆貝爲具意調
巴腧

一服曾祖姑羅服婁具戶姉婑肆貝爲具意時巴腧祖姑
乇出嫁時儠○一服祖父母羅服爲婁生黜叱時齊衰
免觧捴固㥾若叱乇秩轄時免嫡孫承重意斬衰三年
固㥾○一服祖伯叔父母羅服爲博婁博爲注婁爲貝
婁姑羅英婑肆貝爲意調共五月婁姑乇出嫁時降固
三月

一服族祖伯叔父母與族祖姑羅服翁婆戶英𡛔㫼渚㫼
博貝翁意調共三月族祖姑㐌出嫁時催

○爲父母行服

一服父母生𠁑服父時斬衰三年杖用竹服母時齊衰三
年杖用桐如吒㐌殃𨋣買固役𡝕時服𡝕拱用斬衰杖
不改

一服同居繼父羅服吒𤵺如固於共時服𣗓解若𨋣固於
共𨋣吏術極於共女時服三月朋始終極固於貝意羅

不同居繼父時無服

一服從繼母嫁父羅吒殃𢀨麻繼母吏𥙩𨋣咯命固蹺繼
母於共吒意時服吒意期年若極固於共時無服

一服嫡母繼母養母時齊衰或斬衰三年油繼母沛吒被
時無服○一服慈母羅𡝕生𠁑㐌殃命群沁閉吒吏遣
妻妾咯餒𥙩𠀧昆意噲羅慈母時服齊衰或斬衰三年
朋吒極遣餒固於共丕時服五月

一服嫁母出母羅服𡝕生𠁑或吒殃麻𢀨𥙩𨋣咯共沛吒

襁台等娭意及庥毋嗧調服期年
一服婦礼叱共娘候叱時服三月
一服乳母羅乳朱哺㕧時服三月
一庶子服生母羅命羅昆次麻娭生㓘命羅婦礼叱時服
齊衰三年
一服伯叔父母貝姑羅服博𡣸博㚢貝注𡣼共姑羅英㛑
姊㛑肆貝叱時調朞年姑㐌出嫁時降九月
一服堂伯叔父母與堂姑羅服博𡣸博㚢注𡣼戶共姑戶

羅英㛑姊㛑是注是博貝叱時調五月如姑㐌出嫁時
降三月
一服族伯叔父母與姑羅服博𡣸博㚢注𡣼戶貝姑戶羅
英㛑姊㛑沼注沼博貝叱時調三月姑㐌出嫁時催
○爲同行服 同行羅共排𢰦
一服妻時朞年固德𡈽父母在堂時停德
一服妾羅服娘候或固昆貝或空時拱固三月
一服兄弟㛑妹羅服英奄姊奄𡥵時調朞年服姊㛪奄㛪

時調九月麻姊妹𠫾出嫁時降九月如姊妹出嫁麻𢭸
秩咍沛礼返術𡗶吏極固時吏服朞年
一服堂兄弟姊妹羅服英奄姊奄𡗶注𡗶博牉時調九月
服婦英奄意時三月姊妹意𠫾出嫁時降五月
一服再從兄弟姊妹羅服英奄姊奄戶𡗉代時五月姊妯
奄妯意時三月姊妹意𠫾出嫁時服三月
一服族兄弟姊妹羅服英奄姊奄戶𦓿代時三月婦英奄
意貝姊妹意𠫾出嫁時調無服

一服兄弟姊妹羅服英奄姊奄共㛪咯㐌時五月婦時無
服典代𡗶拱無服

○爲子行服

一服長子與諸次子時調朞年極固㭲服娘妯𠫾固㛪妯
奇羅服朞年次調九月油𡗶前固㛪多𡗶儍茹𡗶時服
拱勢
一服女子時朞年𠫾出嫁時九月如出嫁麻或𣵶𢭸礼義
𢭸吏秩𡗶吏極固時吏服朞年

一服壻時固三月

一服侄男羅服𦓡𡢻𡞕𡢻茹英奄時朞年婦侄男意時九月油𦓡𣎏固㛪多𣎏餒茹𡫡時九月婦時五月服侄女時拱朞年侄女𠁀出嫁時九月

一服堂侄男女羅服𣎏茹堂兄弟羅𦓡茹㙮注時調五月婦堂侄男𧵑堂侄女𠁀出嫁時調三月

一服再從侄男女羅服𣎏𡢻𣎏𡛔茹再從兄弟意羅𧵑翁祖伯叔時固三月婦再從侄男𧵑再從侄女𠁀出嫁時無服

○爲孫行服

一服嫡孫男時朞年婦嫡孫意時五月

一服衆孫男女時調九月婦衆孫男時三月孫女𠁀出嫁時五月

一服孫孫男女羅服𦓡茹英奄時五月婦奴𧵑侄女𠁀出嫁時三月

一服堂侄孫男女羅服𦓡茹堂兄弟時三月婦奴𧵑堂侄

女亦出嫁時無服

○爲曾孫服

一服曾孫男女羅服損本招捌生𣆉時三月婚奴貝曾孫

女出嫁時無服

○爲玄孫服

一服玄孫男女羅服招果代意羅捌時三月婚奴貝玄孫

女出嫁時催

○爲宗人服　此不在五服之內旀

一服宗子及宗子母妻中五服時㫆茹宗子舉底三月婚

時亦歇服雙宗子時監守祠堂承祀祖先丞沛底服宗

子共娭貝婚茹宗子調共三月以重宗統

○八母報服

一曰嫡母　二曰繼母　三曰慈母　四曰養母

五曰出母　六曰嫁母　七曰庶母　八曰乳母

一嫡母繼母慈母服各昆𢙅貝妯奇𢙅時調朞年妯次九

月

一繼母吏移改嫁麻昆𢙅固曉移於共時服昆意朞年昆

意報服拱朞年是遣夷服英奄姊奄邊繼母調共五月
一嫁母出母服是本孫時朞年如是娚姪出嫁時九月麻
奴服報拱九月朋叱㛰羅𡡉㛰嫁母出母意時無服
一庶母服本生子員䙡䵟調共朞年
○爲外族母黨服　佫羅服戶姑姨
一服翁婆生䂞姨共英奄肆貝姨佫噲羅舅姊奄肆貝姨
佫噲羅姨時調五月婚舅䵟姨時無服如固共於㑨姑
同㚇時底婦舅䵟姨三月
一服翁婆生䂞嫡母共英奄姊奄肆貝嫡母時調五月
一服英奄姊奄是姑是舅肆共堆是娘肆時服三月
一服甥男甥女羅舅服招甥招娚是姑姊奄肆意調共五
月不論出嫁麻服婦招甥時固三月
一服外孫男女羅服是姑是娚貝服婦外孫男調三月不
論出嫁
○妻爲夫黨服　羅婦底服戶姑䵟
一服高祖父母曾祖父母調三月如高曾伯叔與高曾姑

時無服 ○一服祖父母羅翁婆𫯳時服九月

一服祖伯叔父母與祖姑羅服英奄姉奄𦟐貝翁𡢐調底三月祖姑出嫁時無服

一族祖伯叔父母與族祖姑調無服

服外祖父母羅服翁婆生𡚖娭𫯳時三月

一服吒娭生𡚖𫯳時斬衰三年油𫯳固拸夛昰餓若尋時服拱如𫯳 ○一服伯叔父母羅服博㭬博𡛔注𡞕英奄𦟐貝吒𫯳時調九月服姑羅姉奄𦟐貝吒𫯳時五月

一服堂伯叔父母與堂姑共底三月姑𠀧出嫁時無服

一服𫯳時斬衰三年

一族伯叔父母與族姑時調無服

一服英奄姉奄𦟐貝𫯳共𡞕英奄羅非緝𡛔調底五月

一服堂兄弟夫婦共堂姉妹調三月如姉妹𠀧出嫁時羅

一再從兄弟姉妹與族兄弟姉妹時調無服

一服族母羅服𡞕礼吒𫯳共妾吒𫯳時調朞年

一服親生子共各昆𫯳男女貝𡛔奇𫯳調朞年𢧚各𡛔文

貝昆妸𠇮出嫁調九月如嫁女沛𨁪礼或𨁪秩昆吏極
固史服朞年。一服侄男女羅服昆𡥙昆妸姑英奄
肆貝𨁪時朞年婚奴貝侄女出嫁時九月
一服堂侄男女時調五月婚奴貝堂侄女出嫁時調三月
一服再從侄男女時調三月婚奴貝再從侄女出嫁時無服
一服招𡥙招妸時調九月婚奴時三月招妸𠇮出嫁時五月
一服侄孫男女時調五月婚奴貝侄孫女𠇮出嫁時三月
一服堂侄孫男女時調三月婚奴貝堂侄女𠇮出嫁時無服

一服曾孫曾侄孫玄孫諸男女調三月婚奴貝女𠇮出嫁
時無服。一服舅𨁪貝姨𨁪時調三月
以上等服係當服𠁑𨆝𨁪麻沛𨁪礼事思義意𠇮撼時極
羣固服女
○夫為妻黨服時止服妻父母朞年餘皆無服（妻亡有別娶亦然）
○妾為君族服　妾不敢稱夫故謂之君
一服㐌媄生䏾夫君時期年
一服夫君時斬衰三年服正室羅婚奇夫君時朞年

一服夫君諸子與本生子時朞年

一服本生父母時調朞年具餘各等旁親並皆無服

○女出嫁爲本宗服　羅姅玆衵䟽麻底服户茹命

一服高祖父母曾祖父母祖父母時服曉英奄棱極固降

一服祖伯叔父母與祖姑羅英奄姉奄胖具翁時調三月祖姑包出嫁時無服

一服本生父母羅服吒媄生𠡚時齊衰朞年

一服博棱博妸具注𢀨英姑羅英奄胖具吒時調有降

一服從伯叔父母與從姑羅服英奄昆注昆博具吒時調三月從姑包出嫁時催

一服兄弟姊妹羅服英奄姉奄胖時調九月姉妯奄𡛔時五月惟長男既爲父移者時仍服期年極固降○父移羅吒包秩英或奄羅長男監守承祀意

一服英奄姉奄昆注昆博時調五月婚時無服如姉奄包出嫁時三月。○一服侄男女羅服昆姑英奄曾羅姑胖時底九月婚奴具侄女包出嫁時五月

一服從侄男女羅服招姑注博持調三月婚奴目從侄女
出嫁時催○ 一服是姑姊奄娚奴曾羅姨時三月
按中禮浪是娚乜出嫁時各服固降雙趍袛麩或沛麩
礼補或麩秩是吏拯同吏跋衛姑拱如未嫁服拯固降
如當居喪乇媄渚特㑂觧麻麩礼補時沛服乇媄三年
或底喪乇媄乜特㑂觧乜除服斷時拱拯特吏底三年
油沛麩礼轄轆買及喪乇媄渚㴙㑂觧麻麩買曾時拯
絾衛倍沛底朱論三年禫外仕衛

○凡爲殤服卽長殤中殤下殤以次降一等如男巳娶女
巳嫁晒稚拱拯沛夕殤如本服朞年長殤時降大功中
殤時降七月下殤時降五月如本服大功長殤時降七
月中殤時降小功下殤時降緦麻餘皆倣此
自十六歲至十九歲爲長殤自十二歲至十五爲中殤
自八歲至十一歲爲下殤
○爲人後者爲所後服 羅𡢻夕是緦麻底服邊乇媄餒
一服高祖父母邊乇餒時三月服曾祖父母邊乇餒時五

月服祖父母邊吒餒時𠍕𦁺
一服父毋羅服吒媄餒時或齊衰斬衰三年固㦖
一為祖以上承重者外服斬衰三年
一服外祖父毋羅服翁婆生羅媄餒時絛五月
其餘各等旁親邊吒媄餒並皆無服
○為人後者為本生服　羅𠁑乡昆餒𡥵寺吏服本生戶兎命
一服祖父毋羅服翁婆生𠇮吒時調九月
一服父毋羅服吒媄生𠇮時朞年極固㦖

一服伯叔父母羅服博𠊛博妗注嬸貝姑羅英奄姉奄肆
貝吒時調九月姑𠁑出嫁時五月
一服兄弟姉妹羅服英奄姉奄肆時調九月姉𠇮奄𡛔時
三月姉妹𠁑出嫁時五月
一服外祖父母羅服翁婆生𠇮媄時調三月
○為朋友服
朋友羅五倫之一𠁑乡部件共僥時服僥三月
○師不制服

程子曰師不立服不可立也當以情之厚薄事之大小處之如顏閔於孔子雖斬衰三年可也其成己之功與君父並其次各有淺深稱其情而已下至曲藝莫不有師豈可一槩制服

○居重喪遇重喪

父喪未滿而遭母喪則當除父喪之時服除喪之服以行大祥之禮行事畢卽服母喪之服若母喪未葬而值父之二祥則不得服祥服居母喪遇父喪者亦然服除服而後返遭服者以示前喪之有終也祥吉禮也禮未葬爲凶卒哭後始漸入于吉有殯而不服祥服不忍于凶時行吉禮也

○居重喪遇輕喪

居父母之喪未除而遭兄弟之喪雖恩麻之輕亦當往哭成服日制其服而哭之月朔設位于別室服其服而哭之旣畢乃返重服其除之也亦服輕服若除重服而輕服未除則服其服以終餘日其遠在他國者聞喪時亦

於別國泣之至大日則於朝奠後服新衰者未成服之
服而卽昨日別室則哭之位哭之既畢返重服成服月
朔皆與前同餘入以類推
○居妻子喪遇兄弟喪
凡居妻子之喪而遭兄弟之喪雖緦麻之輕方可往弔餘
以此類推　家禮服制記完
附錄編 ○ 朱文公婚禮
身及主婚者無朞以上喪乃可成婚小註雜禮昏男女

正身嫁娶見凡主昏者固大功小功緦麻服雖諸叔及
已葬時昏事拱特暢乡大功未葬亦不可主婚凡主婚
謂壻之祖父或父或兄及凡爲家長者如宗子自婚則
以族人之長爲之主
○祭神儀節
古者先賢制禮祭而有盥洗者以示其淸潔而後可以享
神也捷徑家禮叙祭神儀節上香之後至行初獻始詣
盥洗洗而反獨一祭官則祭官進爵者可潔而執事之

排香爵者獨不須用潔敬參訂是否則陳設是禮東西
宜㿻盤盃祭官與執事於未上香前㿻詣盥洗方盡
潔誠之意

凡祭神排置拜位祭官用三席上席進爵讀祝俯中席飲
福位下席初就拜興復位其陪祭列行在後
斜瘞祭物執事一員執火隨祭官入斜瘞瘞毛血有宰牲者一人取毛血于外埋之執事
者各司其事祭官與執事官各詣盥洗所東西㿻詣盥洗帨
巾陪祭官就位祭官就位上香執事一員捧匣一員捧炉㿻詣立授祭官祭官

取立焚加額再授執事捧上之礼䟽于尊者是也迎神鞠躬拜凡四興平身行初
獻禮詣酒樽所司樽者舉冪酌酒詣大王神位前跪進
爵獻爵俯伏興平身復位讀祝詣讀祝位皆跪轉祝祭官
之左俯伏興拜凡二興平身復位行亞獻禮詣酒樽所司樽
者舉冪酌酒詣大王神位前跪進爵獻爵俯伏興平身
復位行終獻禮云云如亞復位飲福詣飲福位跪飲福受胙
俯伏興拜凡二興平身復位禮辭鞠躬拜凡四皆拜興平身焚
祝禮畢

○嫁娶祭絲紅月老文

維

皇號歲次干支云云府縣社某為以娶或本社或某社人氏某為妻茲婚事已成謹以某物敢昭告于○絲紅月老天僊至公至正不倚不偏玉鏡照通知世事赤繩交固結人緣昨從魚雁通媒底厥婚姻擇配雖由有命今慶鸞鳶得侶宜其家室作合蓋本自天坦坦烏橋既架諄諄蟻悃具宣伏惟○大德俯鑒微虔康告默扶兩姓唱隨願滿百年維能維罷維虺維蛇早應吉祥光朕來成來為來祟來下永垂景福綿延欣幸曷勝於常悃栽培寔賴於天僊　謹告

○春首禳星文　云云敢昭告于

某星君彩陳閃爍文照光明在天成象在地成形本命旺臨太歲運年上屬○尊星明媚適逢令節祈禳蔵展微誠伏惟照鑒錫以康寧命位保俾昌俾熾福祿常來下來成

○百藝禮先師文　云云敢昭告于
先師才高曲類習邁先知範圍天地而不過曲成萬物而不遺藝雖有精粗各異本都從制作隨宜茲因令節敬設菲儀尚其鑒斯丹悃錫以洪禧默眷身躬康泰益扶福履永綏

○下田上田嘗新祭神農帝文　云云敢昭告于
先聖帝神農氏之神端拱九重統臨兆億因天相地隨時施爲斲耜揉耒教民稼穡當時之澤及者多萬世之恩垂罔極或下田上田或嘗新茲載設菲儀惠民仰弘推陰隲洪纖高下有人共慶遂生作息嬉遊含社智陶足食斯民斯世熙熙然咸樂於仁壽之域春臺之中尚賴
帝無窮之德

○歲周祀竈君文
遞年十二月二十四日竈君朝天奏善惡世人於二十三日設金銀禮物祭之祭畢留金銀財禱至三節日後焚之

本家東廚司命竈府神君　位前日節届歲周月臨臘季
吉辰惟賴洪庥敬事載陳薦禮申存本篤至誠感音外飾
敢云獻媚感通作鑒虔誠保佑願申福祉人人胸飽煖
一門增炎赫盛名事事俾熾昌全家圓董聚瑞氣謹告

○十二行遣王府號

子年周王行遣天瘟行兵之神李曹判官
丑年趙王行遣三十六傷行兵之神曲曹判官以下倣此
寅年魏王本精蕭曹　卯年鄭王石精柳曹
辰年楚王火精表曹　巳年吳王天耗許曹
午年秦王天耗王曹　未年宋王五盜林曹
申年齊王五廟宋曹　酉年魯王五岳巨曹
戌年越王天伯城曹　亥年劉王五瘟阮曹

○送舊當年文　云云　恭惟

王有臨有容無惡無好相帝建無偏之皇極陽舒陰慘弁
功澤民施有腳之春風乾始坤生合道元亨節爲撫綏
除夕禮行送舊此日多壽洪恩吉康欣既賴扶持飽年

再迓鑾輅龍仰後家保佑 謹告

○迎新當年文 云云恭惟

王聰明睿智文武聖神溫存欽帝命分司造理陰陽參麽

化清明云王心正始括來封域作之君除夕時方換舊

元宵禮備迎新頒年重責誕膺喜旣藉扶持之力今日

舉旐復出仰又蒙保佑之仁 謹告

占月日時吉凶總訣 纂要三台蔡頭劉氏家藏書爲記

○造屋逐月動土吉日

正月甲壬丙午乙巳辛卯 二月乙丑甲戊庚寅辛丁巳未

三月戊庚子丁巳卯巳巳癸酉甲申 四月甲戊庚子乙丁辛癸卯戊辰

五月五丑丙戊庚寅壬丙辰丁巳辛未 六月甲戊壬丙寅甲申

七月甲戊庚子癸丁酉丁巳辛未 八月乙癸丁丑戊庚寅丙辰甲庚戌

九月辛巳卯五午 十月甲戊子庚午五酉

十一月丙戊辰乙丁巳未乙辛丁丑 十二月甲丙戊壬寅甲庚申巳癸巳

○造屋逐月竪柱吉月

正月巳癸酉五午 二月丁巳辛癸未乙丁辛巳亥 [illegible]

三月(己乙 癸)巳(甲 丙)申五子　四月五卯(甲丙 庚壬)午(甲丙 戊庚)子(丁己 癸)丑

五月(丁己 辛癸)未(甲庚 戊壬)戌　六月(庚)(甲丙)申(乙辛 丁)亥五寅

七月五子(乙 辛)未(甲丙 庚)申　八月(乙丁 己癸)丑(戊庚 壬)寅(己丁 癸)巳(丙庚 壬)辰

九月五午(甲庚 壬)戌(辛乙 丁)亥　十月五子五酉(庚壬 甲)午(乙丁 辛)未

十一月(丙戊 庚壬)寅(壬丙 甲庚)戌(甲丙 戊庚)辰　十二月(甲丙 戊壬)寅(己乙 癸)巳(甲丙 庚)申

○結婚納采逐月吉日

正月(庚丙 戊)子(乙辛 丁癸)未五午　二月(己 丁)丑(庚丙 甲)寅(丙 甲)戌(己癸 辛丁)亥

三月(庚丙 戊)子(庚丙 戊)寅　四月(庚甲 戊)子乙丑(戊甲 丙)戌

五月(戊甲 丙庚)寅(戊甲 丙壬)辰五未五戌　六月五寅五卯

七月(戊 壬)子(丁己 癸)卯五辰(庚 丙)午(癸 丁)未　八月五辰五丑(戊)(庚丙)寅(癸 丁)巳

九月(丁 癸)卯(庚丙 壬)午丙子　十月(庚 壬)午五未丙子

十一月(丙戊 庚)寅五辰(丁己 乙)未　十二月五卯(乙己 辛癸)巳

○嫁娶利吉月　此專論女命出嫁

子午人利六十二月丑未人利五十一月寅申人利二八月卯酉人利正七月辰戌人利四十月巳亥人利三九月

○逐月嫁娶吉日

正月辛丁巳卯丙庚子
二月己乙丁丑丙庚子
三月己丁乙卯戊壬甲寅丙庚午吉亥
四月戊甲子戊甲戌丁乙酉
五月戊甲丙戌丙甲申
六月壬甲申壬甲戌乙癸酉癸未
七月甲壬戊午癸未甲申
八月癸辛巳戊甲壬午甲申
九月戊庚壬午癸辛未癸辛巳
十月壬庚辰辛癸巳壬庚卯午
十一月壬庚辰丁巳辛巳
十二月庚丙寅巳丁癸辛卯丙辰

○定黃道時詩

寅申加子卯酉寅辰戌尋辰子午申巳亥天罡尋午位丑

未從戌定時眞

道遠幾時通達路逢何日還程道青帝逢明堂通金櫃

達天德逢玉堂還司命

犯殺日○即古所謂殺主日也今避諱事字故改日犯殺

此以下並横看

正二三四五六七八九十十一十二

巳子未卯申戌丑亥午酉寅辰

受死日

丙壬丁丁戊丙癸乙甲戊辛辛
戊辰亥巳子午丑未寅申卯酉

閉殺時

巳辰卯寅丑子亥戌酉申未午

重喪日　甲乙巳丙丁巳庚辛巳壬癸巳

重服日　庚辛戊壬癸戌甲乙戊丙丁戊

天狗下月日時食忌祭祀上日下時　子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥　亥子丑寅卯辰巳午未申酉戌

天地重服日　毋月巳亥兩日是也

○三喪殺詩

春之龍也夏之羊　秋犬冬牛最㘅殃

喪事須知先趁避　參來未必免連傷

○逐日入棺吉時　子日甲庚時丑日乙辛時寅日丁癸

時卯日丙壬時辰日甲丁時巳日乙庚時午日丁癸時

未日乙辛時申日甲癸時酉日丁壬時戌日庚壬時亥

日乙辛時

○逐月成服吉日

正月乙酉丁酉丙午戊午　二月甲子庚寅丙午庚申

三月甲子丙午庚寅乙酉丁酉　四月甲子戊午乙酉丁酉

五月乙酉庚寅庚申　六月甲子乙酉甲寅庚申

七月乙酉丁酉丙午戊午　八月甲子庚寅庚申戊午

九月甲子丙午庚申乙酉丁酉　十月甲子庚寅乙酉丁酉癸巳

十一月甲子庚寅庚申　十二月甲子丙午庚申

○逐月安葬日吉凶又加看忌重喪重服三喪諸凶

正月　五酉乙辛丁癸卯丙壬午並吉遇開日不用

丑金墓未木墓申破日並凶

二月　寅甲丙庚壬丁己癸未甲丙庚壬申並吉遇開日不用

子收日午平日酉破日戌火墓並凶

三月　丙壬庚子甲丙庚壬午甲丙庚壬申乙丁辛癸酉並吉寅開日不用

戌破日未平日卯相刑丑金墓並凶

四月　五丑五酉甲戌庚午並吉

子卯相刑辰水墓戌火墓申平日並凶

五月　五寅甲丙庚壬申並吉

子破日丑金墓戌火墓卯收日酉平日並凶

六月　甲壬庚午甲丙庚辛甲乙丁癸酉乙癸辛卯並吉

子相刑丑破日辰收日戌火並凶

七月　丙壬子壬辰丙壬戊申五酉並吉午開日不用申日吉

不宜以轉殺廢之○寅破日丑金墓卯相刑並凶

八月　丁癸丑五寅壬辰甲丙庚壬甲丁己癸酉並吉不宜以轉殺

廢之○卯破日子平日午收日未木暮並凶

九月甲丙庚壬寅甲丙庚壬午乙丁辛癸酉並吉寅日三合不宜以受

死廢之○子相刑丑金墓卯相刑未木墓並凶

十月甲辰庚子甲戊庚午乙辛己癸未五卯並吉

已破日寅平日申收日卯相刑辰水墓並凶

十一月五寅五申甲戊庚壬辰壬子並吉壬子日吉不宜以轉殺

廢之○午破日丑金墓卯相刑未木墓酉收日戌火暮並凶

十二月甲丙庚壬寅甲丙庚壬申甲丙庚壬午乙丁辛癸酉並吉酉日吉不宜

以受死廢之○未破日子相刑辰平日戌火墓並凶

○逐月罷服吉日

此占行禫祭禮切忌重喪建破日

正月乙巳辛癸卯丁癸酉丙午

二月丁巳癸未五申

三月乙卯辛卯丁酉

四月甲庚子甲戊午

五月戊戌壬辰壬申丙申

六月甲寅丙申乙辛丁癸酉

七月丙子丁辛未乙丁己辛酉

八月丙壬辰丙戊申五寅

九月辛癸卯丙庚午癸酉

十月庚子戊子甲庚午

禮儀述古先賢意

壽梅家禮

序孝心

壽梅家

一



附錄

嫁娶祭緣紅春首禳星

嘗新祭神農歲園祀竈

壽吉凶

啟定庚申年春吉日新刊

福安號藏板

